№ 2(290) 2017 г.

ГРОДНЕНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

ВЕДОМОСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ ОСНОВАНА В 1901 Г. ВОЗОБНОВЛЕНА В 1992 Г.

XVI Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест»

С 6 по 11 февраля в Гродно пройдет Международный фестиваль православных песнопений "Коложский Благовест". Это уже 17-й по счету песенный форум, проводимый в нашем городе, все больше и больше привлекающий к себе внимание самой разнообразной публики.

В этом году на фестивале будут представлены 38 коллективов из 7 стран. Среди новинок фестиваля - организация прямых интернет-трансляций на сайте Гродненской епархии с открытия, конкурсных прослушиваний и гала-концерта.

Архиепископ Артемий принял участие в торжествах по случаю 8-й годовщины интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

1 февраля 2017 года, в восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия. Святейший Владыка совершал богослужение в интронизационных облачениях.

Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили: Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патриарший наместник Московской епархии; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; главы митрополий и иерархи Русской Православной Церкви; руководители синодальных и общецерковных учреждений в священном сане.

■ Архиерей

ПРОПАВЕДЗЬ У НЯДЗЕЛЮ 24-Ю ПАСЛЯ ПЯЦІДЗЕСЯТНІЦЫ

Сёння апостал Павел здзівіў чытачоў яго паслання да Цімафея сваімі рэзкімі і рашучымі словамі, што ён, першавярхоўны апостал Царквы Хрыстовай, на самой справе не першы з апосталаў, а першы з грэшнікаў! Мы чуем словы такога самаасуджэння з вуснаў апостола Хрыста. І якога апостола! Таго, які гаварыў аб самім сабе: "Подзвігам добрым я змагаўся, шлях закончыў, веру захаваў; а цяпер рыхтуецца мне вянок праўды, які дасць мне Гасподзь» (2Цім.4:7,8). Вось так: з аднога боку – першы з грэшнікаў, а з другога – святы, годны «вянка праўды»!

Хто з нас можа ацэньваць сябе самога такім чынам? Звычайна чалавек, калі ўжо ён лічыць сябе грэшнікам, ні пра які "вянок праўды" і не ўзгадвае. Хутчэй, яму ўласціва думаць аб сабе як аб істоце зусім прапашчай, якой няма чаго і спадзявацца на спачуванне. І такі настрой спрыяе таму, што кожны, хто выразна ўсведамляе сваю недасканаласць, трапляе ў стан глыбокага і глухога засмучэння, які сам па сабе з'яўляецца грахоўным і толькі ўскладняе становішча грэшніка, пазбаўляючы яго надзеі на збаўленне, кідаючы яго ў бездань адчаю, з якой сапраўды няма выйсця. Пра які ўжо тут душэўны спакой можна гаварыць?

Спакой пры разуменні сваёй недасканаласці ўласцівы, хутчэй, таму, у каго сумленне памерла, каго ніякім уласным падзеннем ні здзівіць, ні ўразіць нельга. Але такому чалавеку наўрад ці прыйдзе думка каяцца, спрабаваць змяняцца, змагацца са сваімі грахамі. Ён цалкам сабой задаволены і смуткуе, мабыць, толькі аб тым, што не ўсе яшчэ цалкам ацанілі яго высокія вартасці.

Апостал Павел злучае на першы погляд неспалучальныя рэчы: глыбокую і безумоўную скруху па сваіх грахах і такую ж глыбокую і безумоўную веру ў сваё выратаванне, у «вянок праўды», які дасць яму Гасподзь. Ён здолеў ажыццявіць тое, пра што іншы святы праваслаўнай Царквы, прападобны Сілуан Афонскі, сказаў амаль праз дзве тысячы гадоў: «Трымай розум свой у пекле і не адчайвайся». Гэта значыць, ведай усю жудасную праўду аб сваім грахоўным адпадзенні ад Бога і ў той жа час будзь упэўнены ў тым, што збаўленне тваё здзейсніцца.

Праўда, апосталу Паўлу, для таго, каб вачымі чыстай душы «убачыць Бога» (Мф.5:8), прыйшлося на час аслепнуць, перастаць бачыць свет, якому ён спачатку верыў, каб убачыць Бога, супраць Якога ён перш паўставаў. Але прыйшоў час, «і адразу нібы луска адпала з вачэй яго, і раптам ён зноў пачаў бачыць» (Дзеян.9:18)! Толькі той, хто пачаў бачыць вераю, можа, падобна да апостала язычнікаў, ведаць страшную праўду пра тое, што ён, як нейкі кат, «няварты называцца апосталам, бо гнаў царкву Божую» (1Кар.15:9), бо толькі відушчы верай можа бачыць свае грахі ва ўсёй іх паўнаце і агіднасці. Толькі духоўна відушчы можа не ўпасці пры гэтым у адчай, таму што за першай праўдай аб уласным граху яму бачыцца другая праўда – праўда аб міласэрнасці Божай. Сёння Святая Царква прапанавала нашай увазе і евангельскі ўрывак, які апавядае, як некалі Гасподзь і Збавіцель наш Ісус Хрыстос, набліжаючыся да Іерыхону, здзейсніў цуд вяртання зроку сляпому чалавеку (Лк.18:35-43).

Усе, хто ўважліва чытаюць Евангелле, ведаюць, што ўсе цуды Хрыста мелі пэўную мэту. Гасподзь наш Ісус Хрыстос Сваімі цудамі паказваў Сваю любоў да людзей, Свой жаль да пакутуючых і няшчасных, заўсёды імкнуўся палегчыць іх цяжкае становішча.

Здзіўляе глыбокае адрозненне паміж Хрыстовымі цудамі і тымі, якія здзяйсняюцца сёння. Як мала ў іх агульнага, як шмат ненатуральнага і штучнага ў сучасных цудах. Якія дзіўныя яны, якія яны непатрэбныя, якія бескарысныя яны для людзей!

У евангельскім сюжэце мы бачым не толькі цуд ацалення, але і вельмі карысны і павучальны для нас урок – узор глыбокай і гарачай веры ў Хрыста, якая была ў гэтага сляпога. Сапраўды, у сэрцы гэтага чалавека была жывая, вогненная вера ў Хрыста. Вера выратавала гэтага чалавека ад слепаты не толькі цялеснай, але і духоўнай, зрабіла яго веруючым у Сына Божага – Госпада Ісуса Хрыста.

Гэты прыклад вучыць нас не толькі таму, што ў нашым жыцці павінна быць вера і яе вызнаванне, але і яшчэ аднаму важнаму моманту. А вучыць ён нас малітве.

Малітва – цяжкая праца, якая патрабуе сур'ёзных высілкаў і душы, і цела. Нашая паўсядзённая малітва халодная, кволая і зблытаная толькі таму, што мы молімся аб нечым знешнім, аб нечым цалкам адцягненым ў дачыненні да нашага сёняшняга жыцця. Царства Нябеснае ў нейкай далёкай перспектыве, а клопаты сённяшняга дня – яны заўсёды тут як тут. Магчыма, гэта адбываецца ад таго, што мы даўно згадзіліся з уласнай духоўнай слепатой і «клапоцімся і турбуемся пра многае» (Лк.10:41) замест таго, каб знайсці самае галоўнае, самае істотнае, самае неабходнае нашай бессмяротнай душы і прасіць гэта ўсімі сваімі сіламі.

Нам перашкаджае наблізіцца да Бога духоўная слепата, і бяда ў тым, што мы не адчуваем яе: нам здаецца, што мы добра бачым і ўсё ў нас у парадку. Калі б мы мелі мужнасць і адважыліся ўзяць за ўзор сваіх паводзін жыццё сапраўдных хрысціянаў, то ўбачылі б, што мы сапраўды сляпыя, таму што духоўны свет ад нас зачынены. У свеце матэрыяльным мы арыентуемся лёгка і свабодна, а ў прасторы духоўнай зусім не арыентуемся, рухаемся наўздагад, спатыкаемся, падаем і цалкам не ведаем не толькі шлях, па якому нам неабходна ісці, але і мэты свайго жыцця. Пакуль мы пагружаныя ў змрок няведання, мы наракаем, смуткуем, у лепшым выпадку прыносім пакаянне ў сваіх грахах, але нагоды для ўдзячнага праслаўлення Бога ў нас няма, як няма і ўсведамлення сваёй убогасці, аддаленасці ад Бога, змрочнасці нашай душы.

Павучанне ап. Паўла і цуд ацалення іерыхонскага сляпога, апісаны ў сённяшнім евангельскім чытанні, павінны быць для нас не толькі прыкладам дабрыні, усемагутнасці і міласэрнасці Божай, але і разумных, сапраўды хрысціянскіх паводзін, якія кожнага з нас могуць прывесці да сапраўднай веры.

Праз пакаянне, праз плач малітоўны, праз размову з Госпадам і прасвятленне душэўнае мы становімся вартымі дабрыні і дапамогі Божай, так што ўжо з ацалённымі ад слепаты вачамі можам ісці ўслед за Ім і шчыра, ад усёй душы праслаўляць Яго. Амінь.

План проведения XVI Международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест»

Понедельник, 6 февраля

16:00 Открытие выставки «Красота Божьего мира» (живопись, графика, керамика) ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» Октябрьского района г. Гродно»

Гродненский областной методический центр народного творчества, ул.Советская, 8

18:30 Кинолекторий. Просмотр и обсуждение художественного фильма «Заблудившийся» (режиссер: Акан Сатаев; год выпуска: 2009; страна: Казахстан).

Кинотеатр «Октябрь», ул. Поповича, 3

Вторник, 7 февраля

12:00 Открытие выставки «Убранне з Божага святла» (мастацтва абклада XVIII – пач. XX стст.).

Гродненский государственный музей истории религии, ул.Замковая,16

18:00 Вечер духовной поэзии и авторской песни.

Актовый зал приходского комплекса Свято-Покровского кафедрального собора, ул. Академическая, 2

Среда, 8 февраля

09:00 Божественная литургия. Молебен.

Свято-Покровский кафедральный собор, ул. Ожешко, 23

18:00 Торжественное открытие фестиваля.

Концерт хора «Алетея» храма Святых Петра и Павла - Бэрбой г. Яссы (Румыния), регент – Джета-Дорина Юшкё.

Гродненский областной драматический театр, ул.Мостовая, 35

Четверг, 9 февраля

11:00 Конкурсные прослушивания хоровых коллективов.

Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23

18:00 Концерт хоровых коллективов:

Хор Никольского храма, г. Сортавала (Россия), регент – иерей Антоний Радин;

Хор Крагуевацкого певческого содружества (Сербия), руководитель – Джорджие Цатич;

Хор «Эчмиадзин» духовной академии «Геворкян» Первопрестольного Святого Эчмиадзина (Армения), регент – диакон Артур Варданян.

Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23

Пятница, 10 февраля

11:00 Конкурсные прослушивания хоровых коллективов.

Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23

18:00 Концерт хоровых коллективов:

Вокальный ансамбль «Virginis» Самарского государственного института культуры (Россия), худ. руководитель – Елена Юнек;

Академический филармонический камерный хор «Чернівці», г. Черновцы (Украина), худ. руководитель – Надежда Селезнёва;

Академический хор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, г. Москва (Россия), худ. руководитель – Дмитрий Онегин.

Концертный зал ГУ «Центр культуры г. Гродно», ул. Дзержинского, 1

Суббота, 11 февраля

13:00 Закрытие фестиваля, церемония награждения победителей, гала-концерт.

Гродненский областной драматический театр, ул.Мостовая, 35

Гродненский центр защиты жизни и семьи «РадзiМа» принял участие в Международной научно-практической конференции

28-29 января 2017 года на базе Минской духовной академии проводилась международная научно-практическая конференция «Экономика, христианство и социальные институты», в которой приняли участие ученые из Беларуси, России, Грузии, Польши и Украины.

Организаторами конференции выступили: Минская духовная академия, кафедра международного менеджмента и кафедра теоретической и институциональной экономики экономического факультета Белорусского государственного университета, Витебская духовная семинария, Институт теологии Белорусского государственного университета, Европейская исследовательская ассоциация «Oikonomos», Общественное благотворительное объединение «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля».

Представители Гродненского центра защиты жизни и семьи «РадзiМа» выступили на секции «Христианское отношение к вопросам здравоохранения, образования, социального служения».

Возглавил секцию Председатель Синодальной комиссии БПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Павел Сердюк.

В работе секции принимали участие представители общественных просемейных организаций из разных регионов страны, священнослужители, врачи, педагоги, психологи, юристы.

***

Центр защиты жизни и семьи «РадзiМа» возник в Гродно в 2011 году на базе православного клуба многодетных семей «Возрождение» при Гродненской епархии. С 2013 года центр официально зарегистрирован как общественное благотворительное объединение. Центр «РадзiМа» - волонтерская организация и объединяет людей, которые ценят и защищают жизнь человека от зачатия до смерти.

В начале своей деятельности объединение испытывало дефицит специалистов, а сегодня с нами сотрудничают юристы, педагоги, врачи, психологи, психотерапевты, специалисты Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии, православные священники, священники Римско-католической церкви.

Основными направлениями деятельности центра являются: оказание помощи беременным женщинам в кризисной ситуации; работа телефона доверия по вопросам кризисной и незапланированной беременности; просветительская работа с подростками и молодежью; организация мероприятий по совершенствованию предабортного консультирования в учреждениях здравоохранения; популяризация социальной рекламы на тему защиты жизни и семьи; разработка и печать буклетов; размещение в женских консультациях города Гродно информационных стендов с информацией по профилактике абортов и др.

Марина ВОЛОЧКОВА

«Рождественский фестиваль» в поселке Вороново

22 января 2017 года в районном Доме культуры городского поселка Вороново прошел "Рождественский фестиваль".

Самое главное чудо Рождества в том, что творить его можно своими руками — теплом своего сердца, светом своей улыбки, добрыми помыслами и делами. Это те дары, которые не имеют цены и не могут быть измерены, но именно они самые дорогие и самые нужные.

Фестиваль проходил в переполненном и хорошо подготовленном к мероприятию зале районного Дома культуры. Представители Вороновского райисполкома, православного и католического духовенства выступили с приветственным словом перед зрителями. Каждый год жители Вороново собираются вместе, чтобы послушать и посмотреть рождественское выступление церковных хоров и ансамблей.

В концерте приняли участие хор храма Святого благоверного князя Александра Невского г.п. Вороново, лауреаты III степени Х-го Международного фестиваля православных песнопений.

От прихода храма святой преподобной Евфросинии Полоцкой поселка Радунь выступил церковный ансамбль.

Также выступили представители от Римско-Католической Церкви. Зрители православного и католического вероисповеданий услышали замечательные рождественские произведения.

Иерей Игорь ВОЛОШИНМ

Состоялось подписание программы сотрудничества Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и Гродненской епархии

25 января 2017 года, в день памяти святой мученицы Татьяны, которая традиционно считается покровительницей студентов и преподавателей высших учебных заведений, состоялось подписание программы сотрудничества Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и Гродненской епархии Белорусской Православной Церкви на 2017 год.

Данная программа включает в себя проведение ряда совместных мероприятий в области воспитания и социальной работы, научно-исследовательской и инновационной деятельности, среди которых ставшие уже традиционными Коложские образовательные чтения, международная конференция "Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе", литературно-просветительский вечер, посвященный 500-летию издания Библии Франциском Скориной.

В мероприятии, которое проходило в главном корпусе купаловского университета, принимали участие представители духовенства Гродненской епархии во главе с правящим архиереем - архиепископом Гродненским и Волковысским Артемием, а также представители управления воспитательной работы с молодежью, заместители деканов по идеологической и воспитательной работе, сотрудники и студенты ГрГУ имени Я.Купалы во главе с ректором Андреем Дмитриевичем Королем.

По словам руководителя купаловского ВУЗа, сотрудничество университета и Гродненской епархии весьма плодотворно и носит системный характер. В 2016 году было проведено более 50 совместных мероприятий, среди них экскурсии, тематические встречи и семинары, литературные вечера, спортивные турниры, акции, направленные на воспитание молодежи и связанные с благотворительностью. Успешным было взаимодействие в научной сфере. Так, в прошлом году студенты представили 9 курсовых и 6 дипломных работ, а аспиранты написали два диссертационных исследования в контексте сотрудничества с Православной Церковью.

В свою очередь, Владыка Артемий отметил, что основная задача настоящей встречи – воссоздание духовно богатого человека: образование символизирует обновление образа Бога в человеке. Взаимодействие с Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы, по мнению архиепископа Артемия, имеет ряд положительных моментов, одним из которых является возможность получения знаний и, как следствие, развитие гармоничной личности.

Иерей Игорь ДАНИЛЬЧИК

Психолог Анна Янчий провела беседу о воспитании детей с прихожанами Покровского собора

29 января 2017 года в Родительском клубе Гродненского Свято-Покровского кафедрального собора кандидат психологических наук Анна Янчий провела с родителями приходской воскресной школы тематическую встречу: "Взаимоотношения родителей и детей в меняющемся мире".

Лектор затронула одну из самых болезненных проблем настоящего времени: рост числа суицидов у детей и подростков.

В ходе беседы Анна Ивановна рассказала, что дети все больше уходят со дворов не домой, а в виртуальный мир и на определённые сайты, которые, зачастую, имеют психотравмирующий характер. Учитывая зыбкость психологии детей создатели сайтов пропагандируют отношение к смерти как к игре: умереть не страшно. Подростки действуют согласно подсказкам Интернета (в настоящее время в одной Беларуси существует около 1500 сайтов, которые демонстрируют пропаганду суицидов). Таким образом наши дети находятся с нами (дома), но и одновременно в другой реальности.

Лектор предложила больше общаться с собственными детьми, не только показывая отрицательные последствия пропагандируемых в Интернете действий, но и рассказывать, давая собственную оценку. Не навязывать мнение, а общаться на равных. Основа, на которой мы должны действовать - это любовь, опираясь на которую, дети будут совершать поступки. С целью профилактики ухода детей в виртуальный мир психолог порекомендовала семьям проводить больше времени вместе.

В заключение встречи руководитель клуба иерей Михаил Перец поблагодарил гостью за выступление и пожелал родителям сделать соответствующие выводы из полученной информации.

Иерей Михаил ПЕРЕЦ

Братчики посетили специализированный детский сад №3 города Волковыска

8 января 2017 года в ясли-сад №2 был приглашен клирик Свято-Петро-Павловского кафедрального собора города Волковыска иерей Александр Богдан. Священник побеседовал с сотрудниками на тему «Зачем нам нужно Православие?».

Нередко бывает так, что у людей представление о Православии складывается на основании того, что они могут увидеть глазами. А видят в основном здания храмов и лишь внешнюю сторону священнодействий.

Иерей Александр, отвечая на вопросы, попытался открыть завесу поверхностного восприятия церковных обрядов и показать, что же является сутью Православия.

Роль православной культуры в формировании семейных ценностей является основополагающей для создания здорового и полноценного общества. Основные вопросы и проблемы семьи, которыми занимается Православная Церковь – это Таинство Брака. В ходе встречи были рассмотрены некоторые позиции Православия по отношению к современным нормам семейной морали.

иерей Александр БОГДАН

Свято-Владимирской церкви в Гродно исполнилось 120 лет

15 января 2017 года гродненский храм во имя святого равноапостольного князя Владимира отпраздновал свою годовщину. Ровно 120 лет тому назад, 29 декабря 1896 года (по старому стилю) епископом Брестским Иосифом была освящена эта «занеманская церковь».

Совершить Божественную литургию и поздравить прихожан и духовенство с годовщиной прибыл управляющий Гродненской епархией, Высокопреосвященнейший Артемий, архиепископ Гродненский и Волковысский.

В этот день Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович, настоятель храма и благочинный Гродненского округа протоиерей Александр Велисейчик, настоятель Свято-Покровского кафедрального собора г. Гродно протоиерей Георгий Рой, настоятель прихода в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи г. Гродно протоиерей Александр Железный, настоятель Свято-Марфинской церкви г. Гродно протоиерей Виктор Свентицкий и духовенство храма.

По окончании Литургии Владыка поздравил духовенство и прихожан с юбилеем и пожелал им помощи Божией во всех благих начинаниях.

Из истории храма

«Занеманская церковь» в честь святого князя Владимира была построена в городе Гродно тщаниями священника церкви Гродненского Рождество-Богородичного женского монастыря и одновременно председателя Гродненского уездного отделения Литовского епархиального училищного совета отца Александра Некрасова.

История создания Свято-Владимирской церкви тесно связана с исторической судьбой Беларуси. На нашей земле всегда боролись два влияния, две культуры, два суперэтноса - Восточный и Западный. Восток был представлен Россией, а Запад - Польшей. Православные белорусы во все времена больше тяготели к единоверной России, о чем свидетельствуют многие исторические факты, но в различные периоды истории брала верх то одна, то другая сторона. В конце XVIII столетия победила Россия и Речь Посполитая перестала существовать как государство. Белорусские земли вошли в состав Российской Империи. Перед царским правительством, в связи с этим, стояли очень многие проблемы, одной из которых было то, что чуть ли не поголовно все население Беларуси было неграмотным. Образование в Польском государстве было доступно только шляхте. Уже в те времена такое положение вещей считалось ненормальным и поэтому школьное просвещение детей самых широких слоев населения стало одной из важнейших забот правительства России.

Окончательно этот вопрос был положительно решен, когда в 1857 г. к школьному делу была привлечена Церковь и при Православных храмах стали открываться церковно-приходские школы. Так, например, в 1860 г. в Гродненской губернии было около 100 церковных школ, к 1867 году их число выросло почти до 400 при 19000 учащихся, а к 1-му сентября 1901 года 422 церковно-приходские школы посещали уже 33632 ученика. Это была настоящая победа белорусов над невежеством.

Но нужно сказать, что школы не только открывались при храмах. Иногда даже строились специальные церкви-школы, в которых в самих зданиях церквей предусматривались классы. Вот одной из таких церквей-школ и является наша Свято-Владимирская Занеманская церковь.

Необходимость в ее строительстве возникла потому, что в конце XIX века через Неман не было устроено постоянного моста и в течение большей части года православные люди, жившие в занеманской части города, не имели возможности посещать свой приходской храм, каким тогда был ныне уничтоженный Софийский собор, а дети их не могли ходить в школу. Инициатором создания церкви в занеманской части Гродно был священник церкви Гродненского Рождество-Богородичного женского монастыря и одновременно председатель Гродненского уездного отделения Литовского епархиального училищного совета О.Александр Некрасов. Начиная с 1893 г. он неустанно хлопотал перед церковными и государственными властями о строительстве новой церкви у школы и в конце концов его усилия увенчались успехом. 4 июля 1895 г. в 1 час дня в присутствии Гродненского губернатора тайного советника Д.Н.Батюшкова была совершена закладка здания церкви викарием Литовской епархии, в которую тогда входил Гродно, епископом Брестским Иосифом в сослужении 4-х священников. Проектировал и строил храм опытный архитектор и строитель И.К.Плотников. Храм строили на пожертвования людей со всей тогда огромной страны (в частности 150 рублей пожертвовал Святой и Праведный Иоанн Кронштадтский), но немного помогало и государство. Средств хватало, и в результате уже через несколько месяцев здание церкви было выстроено, накрыто крышей и 13 октября 1895 г. торжественно был освящен и водружен на купол храма святой крест. Оставались только внутренние отделочные работы (оконные рамы, решетки, полы, двери и т. д.). Одновременно с этими работами О.Александр Некрасов вел дело об устройстве иконостаса в новую церковь. Архиепископ Литовский и Виленский Иероним благословил проект, подготовленный о.Александром. В состав этого иконостаса входили изображения святых угодников Божиих, которые при своей жизни имели прямое или косвенное отношение к Беларуси. Так, кроме св. равноапостольного вел. кн. Владимира, здесь были иконы св. вел. княгини Ольги, святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, святого преподобномученика Афанасия Брестского, святых первоучителей славянских Кирилла и Мефодия, святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Рядом с Царскими вратами находилась икона Иверской Божией Матери. Выполнение этого проекта было поручено живописцу иконостасов художнику Д.Струкову. Заказ был им исполнен в июле 1896 года. Строительство церкви не обошлось без неприятных событий. Так, в ночь с 31 марта на 1 апреля 1896 г. в здании произошел пожар. К счастью, церковь не пострадала. Сгорели только заготовленные заранее и застрахованные строительные материалы. Но это событие повлекло за собой резкое сокращение пожертвований, т.к. в некоторых газетах результаты пожара были преувеличены.Писали даже, что здание сгорело полностью и дальнейшее строительство невозможно. Но несмотря ни на что строительство церкви было завершено, и 29 декабря 1896 г. храм был освящен Владыкой Иосифом в сослужении священников Александра Некрасова и Афанасия Тиминского.

Дальнейшая история храма известна мало. Слишком страшные события произошли на нашей земле. Войны, революции, гонения властей на Православие и вообще на религию - все это не способствовало сохранению церковных документов, да и люди меньше думали об истории, а больше заботились о сохранении своей веры - Святого Православия. Но мы знаем, что наш храм не закрывался никогда. Единственное, в 1915 году, когда Гродно был захвачен немцами и все население города перед этим было эвакуировано. Тогда же из храма были вывезены все ценные вещи вплоть до иконостаса. В 20-е - 30-е годы церковь была перестроена внутри (были убраны помещения классов и за счет этого увеличена площадь притвора). Тогда же заменили прежний иконостас на другой. В 50-е-60-е годы территорию церкви начали сокращать и застраивать. Рядом появились цеха Стеклозавода, завода Карданных валов, была построена насыпь для автомобильной дороги. При этом церковь сначала хотели сделать клубом Стеклозавода, потом просто хотели ее снести, но верующие люди не дали этого сделать. Чтобы отстоять свой храм, обращались даже в ЦК КПСС. Благодаря такой активности прихожан и по Божиему произволению Свято-Владимирская церковь существует и поныне, хотя и по внешнему виду, и по внутреннему убранству и устройству, и по внешнему окружению она сейчас очень сильно отличается от того, какая она была первоначально.

Храм моего детства

Мирно и тихо течет жизнь в д.Острово Зельвенского благочиния, и поколение за поколением приходит на службу в храм Святого Архангела Михаила, черпая в его стенах знания о духовной жизни и вере в Господа нашего, необходимые для дальнейшей трудовой жизни во славу Бога и на служение Родине. Больно вспоминать, что с 1962 года церковь использовалась как склад зерна и удобрений. В наше время после десятилетий запустения при безбожной власти, посредством заступничества Царицы Небесной и Всевышнего Бога храм был возрожден, а в 1993 году Преосвященным Филаретом, Митрополитом Минским и Слуцким церковь была освящена и до настоящего времени в ней совершаются церковные службы.

Для меня это место неописуемой красоты – маленькая родина, где приятно оказаться практически в любое время года.

Православная вера такая возвышенная, светлая, а потому и храмы наши такие великолепные, даже в самом скромном убранстве - могущественные и комфортные! Каждый раз, когда посещаю храм своего детства, меня переполняют разные чувства, такие, как смирение и покаяние, радость и душевный покой. Никто не остаётся равнодушным к затерянному среди бесконечных полей старинному зданию истинной веры моих предков и нынешних односельчан. Храм возвышается над тихой улицей и впечатляет каждого проходящего своей прекрасной архитектурой. Очень красиво проходят службы, которые с глубоким чувством веры и искренней любви совершает отец Александр Тарас с регентом церковного хора - матушкой Татьяной.

. В храме всегда очень чисто, неповторимая атмосфера тишины, уюта и покоя позволяют просто прийти посидеть, помолиться, приложиться к святыням.

Перед этими святынями молились мои предки, моя, ушедшая в мир иной, мамочка, а поэтому этот храм мне особенно дорог. К этим святыням мне всегда хочется возвращаться.

В очередной раз Господь даёт мне возможность оказаться у родных стен храма в День святой великомученицы Татианы, где традиционно проходит соборная служба всего Зельвенского благочиния. Мы приехали сюда из разных уголков Зельвенщины. Участвовали в Божественной литургии с принятием Святых и Животворящих Таин.

Традиционно это таинство совершали несколько священников, но ведущая роль принадлежала протоиерею Георгию Субботковскому, настоятелю Свято-Троицкой Церкви г.п.Зельва и настоятелю храма Святого Архангела Михаила д Острово – отцу Александру Тарасу.

Пел церковный хор, возглавляемый матушкой Татьяной. По храму нежноароматным туманом плыл и таял кадильный дым. Слезы наворачивались на глаза, когда мы слушали молитвенное пение этого хора, звучание которого можно сравнить с реквиемом Моцарта или Баха. Слушаешь с закрытыми глазами, мурашки бегут по телу от этих потрясающих звуков женских голосов и прекрасной акустики храма. Душа радуется…Сколько же душевного тепла в этом пении! Духовное творчество данного хора оставляет неизгладимый след в душе каждого, кто хоть однажды услышал эти голоса.

Соборное чтение молитв, участие в данном Таинстве— это незабываемое торжество для каждого присутствующего. Мы имели возможность помолиться, задуматься о своей жизни, о своих грехах, о необходимости и стремлении очиститься от них. Это благостное время мы провели как в семье, с истинно близкими нам духовниками и верующими людьми. Мы получили большое количество духовной информации, а поэтому, думаю, что каждый из нас принял твердое решение исправить свою жизнь в соответствии с заповедями Божиими.

Одним из самых важных слагаемых прекрасного состояния души была Божественная Литургия в день святой великомученицы Татианы, которая была, как мы знаем, девицей, явила в своей жизни добродетель чистоты и целомудрия. У Татианы убежденность в истине Христовой была соединена с любовью к людям.

Аналогично и наша матушка Татьяна Тарас от рождения наделена Господом чистотой души и стремлением жить по правде Божией, а также огромной любовью к людям и ещё отменным музыкальным слухом и чудным голосом. Её жизнь полна многих светлых и отрадных страниц истории двух храмов - храма святого Архангела Михаила д.Острово и храма святого великомученика Георгия Победоносца д.Голынка.

Над прихожанами реял Божий свет, всех Татьян отец Георгий поздравил с именинным праздником, а матушку Татьяну поздравили «всем миром»: пели «Многая лета», поздравляли участники церковного хора и сами прихожане. Во всём царила светлая духовная атмосфера. Соборная служба прошла на высоком молитвенном уровне и оставила неизгладимый след в духовном сознании всех участников. Такие службы - это Божье благословение для всех прихожан.

Искренне желаю всем священнослужителям новых оригинальных идей, вдохновения и неисчерпаемого оптимизма.

Дай Вам Бог здоровья во служенье Господу и Пресвятой Богородице. Желаем сохранить тот позитив и оптимизм, который Вы излучаете, на долгие-долгие годы!

***Валентина* ДЕРЕЧЕННИК**

Богословско-экзегетический комментарий к догматику 2-го гласа

Текст воскресного догматика великой вечерни 2-го гласа:

«Прейде сень законная, / благодати пришедши: / якоже бо купина не сгараше опаляема, / тако Дева родила еси / и Дева пребыла еси. / Вместо столпа огненнаго / праведное возсия Солнце, / вместо Моисея – Христос, // спасение душ наших».

Структура догматика.

При внимательном рассмотрении мы увидим, что догматик имеет следующее построение.

В первой его части, краткой, но энергичной по тону, высказывается мысль о полном прекращении (прейде – с греч. языка παρῆλθεν – aor. ind. act. 3rd. sg. - проходить мимо, пролетать, проноситься) «времен сеней», т.е. с момента «пришествия благодати», которая есть сам Христос Спаситель, прообразы прекратились:

«Прейде сень законная, благодати пришедши…»

Затем, чтобы объяснить это утверждение, во 2-й части догматика делаются три сопоставления событий, знамений и лиц из времен «сени законной» с таковыми же из времени наступившего «царства благодати»:

1.якоже бо купина не сгараше опаляема тако Дева родила еси и Дева пребыла еси.

2.Вместо столпа огненнаго праведное возсия Солнце.

3.Вместо Моисея – Христос, спасение душ наших.

Первая часть догматика.

«Прейде сень законная, благодати пришедши…» (Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ Νόμου, τῆς χάριτος ἐλθούσης).

В этой строчке догматика противопоставляется сень законная и благодать. Сначала поразмышляем над словосочетанием сень законная – сень (ἡ σκιὰ - fem. nom. sg. - густая тень, тенистое место, тень, силуэт, призрак) и законная – (τοῦ Νόμου – masc. gen. sg. – закон, законоположение, законодательство, установление). Очевидно, что здесь имеется в виду не тень от закона, а сам закон. Это – так называемая генитивная метафора (метафора, включающая в свой состав существительное в родительном падеже). Словосочетания с такой конструкцией очень часто употребляются в книгах Священного Писания Нового Завета[1] и представляют для переводчиков некоторую сложность. Например, в Кол 1:18 апостол Павел пишет о Христе: «Он есть глава тела Церкви» (καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ του σώματος της ἐκκλησίας). Если не принять во внимание метафорическое употребление слов «глава» и «тело», то родительный падеж в данном случае должен указывать на то, что «голова» является частью «тела». Но Христос не является частью Церкви, поэтому в первую очередь здесь необходимо учесть переносное значение использованных слов и только потом — значение, свойственное генитивной конструкции.

Закон именуется тенью, поскольку он представлял собой лишь прообраз будущего. Об этом говорится в Послании к Евреям: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними» (Евр. 10:1).

Теперь обратимся к рассмотрению слова благодать (τῆς χάριτος – fem. gen. sg. – благодать).

Под благодатью часто подразумевают нетварную Божественную силу или нетварное Божественное действие, через которую «Бог являет себя к падшему человеку, а человек с её помощью преодолевает в себе греховное начало, достигая спасения и состояния обожения». Благодать - это не то, что можно купить, не то, что продается, – это ниспосылаемый Богом дар или харизма. Например, в 1 Пет. 5:10 Бог называется «Богом всякой благодати (χάριτος)», у ап. Павла мы читаем: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью (χάριν)» (2 Кор. 9:8), т. е. словом благодать здесь названа вся полнота духовных даров, которую Бог сообщает человеку.

Однако в догматике преп. Иоанна Дамаскина под словом благодать более уместным будет и другое значение этого слова - милость, любовь. Примеры употребления этого слова с таким значением мы также часто встречаем в Священном Писании: «и сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать (χάριν) у Бога» (Лк. 1:30), «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать (χάρις) Божия была на Нем» (Лк. 2:40) и т.д. Очевидно, что здесь говорится об особом отношении Бога к Своему созданию. Такое значение слова благодать приобретает особую окраску и смысл в контексте и всей мировой истории человечества. Ведь Ветхозаветный Закон определял правила жизни избранного народа. Одной из главных его идей было справедливое воздаяние за грехи, за проступки против Бога и ближних. Христово же благовестие и сама жизнь Иисуса Христа говорит об ином: любовь и милость – выше справедливости, выше буквы закона. Как доказательство этому можно вспомнить и многочисленные исцеления, совершенные Спасителем в субботу (напр., Мк 3:1–6), и уврачевание кровоточивой женщины (Лк 8:43–48), и притчи о блудном сыне (Лк 15:11–32) и о наёмных работниках (Мф 20:1–16), и, наконец, молитву Иисуса о распинавших Его: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23:34).

Разобрав значение слов закон и благодать, перейдем к размышлению над всем выражением «Прейде сень законная, благодати пришедши…», но прочитаем это выражение сквозь призму пророчества Иеремии о Царствии Божием: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:31-33).

Слова пророка помогают понять глубинную суть этой строчки догматика.

Христос пришел, чтобы дать людям новый Завет и вложить его в их сердца, но вложить не закон Моисея (сень законную), а закон Любви (благодать), которому все будет подчинено. Христос отменяет Закон не хронологический, ведь Закон и продолжает действовать, и так будет до скончания века: «Доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не прейдет из закона» (Мф. 5:18). Господь отменяет Закон эсхатологический: там, где Христос, там, где мы со Христом, там мы внутренне живем не по Закону, а по благодати.

Эта мысль постоянно присутствует и в словах Самого Иисуса Христа. Отрицая посредническую роль Закона, в Своих речах Господь благовествует о том, что отныне открывается непосредственный доступ к Богу. Об этом свидетельствуют многие притчи. Например, притчи о заблудшей овце, о потерянной драхме и о блудном сыне (Лк. 15). Особенно явно эта мысль выражена в Мф. 11:28-30: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Хотя Закон здесь прямо не назван, но речь идет именно о нем, так как выражения «трудиться над заповедями Закона», «нести бремя» или «иго Закона» были общепонятными и общеупотребительными в иудейской среде того времени. Если иудейство связывало спасение, обретение «покоя» с исполнением заповедей Закона, то Иисус Христос ставит спасение в зависимость от отношения к Нему Самому и Его новой заповеди.

Вторая часть догматика.

Вся вторая часть догматика состоит из сравнений прообразов Ветхого Завета и событий и персонажей Нового Завета. И первое сравнение, с которым мы встречаемся, – это аналогия приснодевства Марии с неопалимой купиной: «Якоже бо купина не сгараше опаляема, тако Дева родила еси и Дева пребыла еси».

Неопалимая купина как прообраз принодевства Пресвятой Богородицы был очень распространённым в византийской гимнографии. Например, «Тайно научим Твоему боговидне Моисей образу, предзряше купину неопалимую огнем, Дево всенепорочная: в Тя бо Создатель вселься, не опали Тя высшую всех творений, Богоневестная» (Окт.гл.6, Пят. утр. кан. 2, п.5, троп. 3), «Явился еси при купине Моисею, Божий Слове, яко огнь чистительный, не опаляя же отнюд, еже от Девы прообразуя Твое воплощение» (Октоих гл.7, Нед. полун. п.1, Богор.), «В купине Моисей Твое образно таинство древле, Чистая, виде: якоже бо оныя пламень, огнь Божества Твою утробу не опали» (Нед. 3 седм. В. П. Утп. П. 3, Богор.) и т.д.

О самом событии неопалимой купины мы читаем в книге Исход: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает» (Исх. 3:1-3).

Слово купина – это славянский перевод греческого слова ἡ βάτος (fem. nom. sg.), которое на русский язык переводится как колючка, шип, терновый куст, колючее растение. Отмечу, что в Синодальном переводе Библии при переводе слова ἡ βάτος мы встречаемся с разными переводами этого слова. Например, «а о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине (τοῦ βάτου) сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?» (Мк. 12:26), «ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника (εκ βάτου) и не снимают винограда с кустарника» (Лк. 6:44), «по исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая Ангел Господень в пламени горящего тернового куста (βάτου)» (Деян. 7:30) и т.д. Как мы видим, в греческом оригинале Священного Писания употребляется одно и тоже слово ἡ βάτος, но имеет место различные варианты его перевода.

Для большинства святых отцов события, связанные с неопалимой купиной – это ветхозаветный прообраз самой Пресвятой Девы Марии, Которая приняла в Себя неопально Того, о Ком сказано: «О, если бы Ты расторг небеса и сошел! горы растаяли бы от лица Твоего, как от плавящего огня…» (Ис. 64: 1–2). Богородица, телесно вместившая огонь Божества, сохранила девство до, в момент рождения и после рождения Спасителя. Это столь же необычайно и чудесно, как и тот терновый куст, в котором Господь явился Моисею: куст был весь объят пламенем – и, однако же, не сгорал. Именно так истолковал данный образ преп. Иоанн Дамаскин: «Купина была образом Богоматери, и Моисею, намеревающемуся к ней подойти, Бог сказал: “Сними обувь твою с ног твоих…” Итак, если земля святая, на которой был явлен Моисею образ Богородицы, то во сколько раз больше этот образ? Ибо он не только святой, но, осмелюсь сказать, даже среди святых святой»[4]. Подобное толкование мы находим и у блаж. Феодорита Кирского: «Тем что купина горела и не сгорала, изображало то, что Единородный, вочеловечившись и вселившись в девическую утробу, сохранил девство неприкосновенным»[5]. К такому же пониманию этого прообразовательного явления склоняется и свт. Иоанн Златоуст, когда изображает Бога говорящим Архангелу Гавриилу: «Если бы огонь в пустыне причинил вред купине, то несомненно повредило бы и Марии Моё присутствие; если же тот огонь только оросил купину, а не сжёг, то что ты мог бы сказать об истине, нисходящей не в пламенном огне, но в виде дождя».

Мысль о том, что ветхозаветное событие неопалимой купины - это прообраз приснодевства Пресвятой Богородицы, нашла свое отражение и в художественном творчестве. Как яркий пример этому - икона «Неопалимая купина». Впервые об этом образе на Руси узнали в 1390 году, когда ее принесли в Москву палестинские иноки. Согласно преданию, он был нарисован на скале, где Моисей увидел горящий куст.

Следующее противопоставление Ветхого и Нового Завета, представленное в воскресном догматике, выражено словами «вместо столпа огненнаго праведное возсия Солнце».

Первая часть этого выражения говорит о вполне конкретном событии в жизни Израильского народа. В книге Исход мы читаем, что когда евреи выходили из Египта, «Господь… шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном» (Исх 13:21). В понимании событий Ветхого Завета присутствует два аспекта. С одной стороны, история Ветхого Завета - это напоминание о прошлых событиях, являющихся великими деяниями, совершенными Богом ради Израиля. В этом и состоит одна из задач исторических книг Ветхого Завета и, прежде всего, Пятикнижия. Но, с другой стороны, события Ветхого Завета одновременно возвещают будущие события, которые впоследствии Бог еще совершит ради Своего народа. В этом состоит задача уже пророческих книг. Поэтому весь Ветхий Завет является одновременно и воспоминанием, т.е. историей прошлого, и пророчеством, т.е. историей будущего.

В свете такого подхода к событиям Ветхого Завета становится понятным вторая часть рассматриваемой строчки догматика - праведное возсия Солнце. Эти слова взяты из книги пророка Малахии: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные» (Мал. 4:2). Блаж. Феодорит Кирский, объясняя слова пророка, говорит: «Сие же приличествует и первому и второму пришествию Спасителя нашего; потому что в первое пришествие, как некое солнце, возсиял Он нам, седящим во тме и сени смертной; освободив нас от греха, соделал причастниками правды, и духовными дарованиями покрыв нас, как некими крилами, даровал исцеление душам нашим; и во второе пришествие, явившись изнуряемым в продолжение настоящей жизни, или против воли, или по собственной их воле, как праведный, рассудит их правдиво, и даст им обетованные блага». Т.е. Солнце правды – это Христос, Который подобно обычному солнцу, посылает в души верующих людей светлый луч истинного богопознания.

Огненный столп как прообраз Христа – тема, которая имеет свои истоки еще в Ветхом Завете. Книга Премудрости Соломона видит в нем символ божественной Софии: «Она воздала святым награду за труды их, вела их путем дивным; и днем была им покровом, а ночью - звездным светом» (Прем. 10:17). Эту тему продолжают развивать и святые отцы, а абсолютно конкретно об этом сказал свт. Амвросий Медиоланский: «Что есть огненный столп, если не Христос Господь, Который рассеял тьму язычества и распространил свет истины и духовной благодати в сердцах людей?»[9].

Наконец, в этом догматике Спаситель сопоставляется с пророком Моисеем: «вместо Моисея – Христос, спасение душ наших». На мой взгляд, это самые главные слова догматика. В них показана главная тема, к которой так искусно и постепенно вел нас автор: Христос – это новый Моисей. Поэтому, неопалимая купина – это не просто прообраз приснодевства Пресвятой Богородицы. Автор не случайно начал развивать тему Христа, как нового Моисея, именно с этого события Ветхозаветной истории. Да, несомненно, это прообраз приснодевства Девы Марии, как об этом говорили многие святые отцы, но смысл этого события намного серьезней. Свт. Климент Александрийский воспринял видение неопалимой купины, покрытой колючками терния, христоцентрично: «Когда всемогущий Господь вселенной предпринял через посредство Логоса издание Закона и восхотел явить перед Моисеем Свое могущество, является тому Божественное видение в форме света в горящем терновом кусте. Терновый куст есть растение колючее; и когда Логос закончил законодательство и жизнь среди людей, таинственным образом Он опять увенчивается терновым венцом. Возвращаясь туда, откуда пришел, окончил Он дело Своего древнего прихода. Как прежде Логос явился в терновом кусте, так и потом, схваченный, Он в терновом венке показал, что все это – дела одного и того же Божественного всемогущества, что Он есть единый Сын единого Отца, начало и конец мирового времени». Напомню, что разговор Моисея с Богом, явившемся ему в образе несгораемого куста, стал отправным в жизни самого пророка. Именно с этого момента Моисей вступает на путь служения своему народу, находящемуся под тяжелым игом египетского плена.

Теперь нам становится понятным логика построения догматика и развитие главной темы: если в Своем рождении Христос – это новый Адам, то с самого начало Своего общественного служения и до последней минуты Своей жизни – это новый Моисей, Который пришел избавить Свой народ от плена греха.

Сам Моисей говорил, что Бог воздвигнет Пророка, подобного ему: «И сказал мне Господь:… Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему» (Втор. 18:18). А апостол Петр в своей пламенной речи после исцеления хромого провозгласил, что этим пророком стал Иисус Христос (Деян. 3:12-26).

Если мы перейдем к Евангелию, то увидим, в какой степени жизнь Христа, стиль Его поведения, манера являются повторением жизни Моисея. Это видно, прежде всего, в Нагорной проповеди, где Христос изображен как Законодатель нового Закона. Гора, на которой сидит Спаситель, напоминает нам гору Синай, на которой пророк Моисей принял скрижали Ветхого Завета. Много параллелей мы находим и далее. Как Моисей перешел море, повелевая волнам, так и Христос пересекает Генисаретское море, повелевая волнами и ветрами (Мф. 8:23-27). Как Моисей преподавал манну в пустыне, так и Христос преподает хлеб тысячам людей (Мф. 14:14). Как Моисей избрал семьдесят старцев, чтобы они несли вместе с ним бремя народа, и распространил на них Дух, пребывавший на нем (Чис. 11:16), так и Христос посылает семьдесят учеников. Также число апостолов – двенадцать - показывает, что община, основанная Христом, мыслится как новый истинный Израиль.

Эти параллели можно продолжать выписывать и далее, но смысл будет только однин: Христос – это новый Моисей.

Для того, чтобы представить всю картину целиком, приведем авторитетные высказывания святых отцов. Блаж. Феодорит Кирский, сравнивая пророка Моисея и Христа Спасителя, говорит: «Моисей женился на иноплеменнице, (потому что) он был образом Владыки Христа, Который, происшедши по плоти от Иудеев, в невесту Себе наименовал Церковь из язычников». Свт. Кирилл Александрийский говорит: «Переправился из земли Египетской в Мадиамскую Моисей; равным образом и Христос перешёл из Иудеи в Галилею». «Моисей, пасший стада Иофора,– по объяснению св. Кирилла Александрийского,– предызображал собой Иисуса Христа, как пастыря словесных овец (Ин. 10:11-15)»[13] и т.д.

Итак, преп. Иоанн Дамаскин в своем догматике имеет твердое желание представить Христа как продолжателя истории Израиля и вместе с этим превосходящего по Своей силе пророка Моисея. Бог явил Свою силу, чтобы освободить еврейский народ из египетского плена. Под руководством пророка Моисея они вышли из земли порабощения и устремились в землю обетованную. Но человечество оставалось в другом плену – плену греха. Поэтому пророки возвестили, что сила Божия явится в новом освобождении, величайшем, нежели прежнее, которое будет сопровождаться Новым Заветом, что и произошло в лице Иисуса Христа. Он, воплощённый Сын Божий, даровал нам свободу от греха, освободил нас от рабства диаволу, открыл Своей смертью и воскресением Царство Небесное.

протоиерей Владимир Петручик

Читая Библию

Рабы - не мы?

«Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе»
(Гал. 3:26–28)

Читая Священное Писание, как Ветхого, так и Нового Завета, мы часто удивляемся его отношению к такому крайне негативному явлению, как рабство. Казалось бы, все потомки Адама и Евы, у всех один небесный Отец, но при этом такое совершенно непонятное отношение к рабству, отношение к которому в Библии вовсе не однозначное. Когда мы слышим слово «раб», перед глазами встают ужасные сцены из советских учебников по истории Древнего Рима. Да и после советской эпохи положение мало изменилось, ведь мы, европейцы, знаем о рабстве почти исключительно по рабству у римлян. Абсолютно бесправные, несчастные, «человекоподобные» существа в оковах, прорезающих руки и ноги до самых костей. Их морят голодом, избивают плетьми и заставляют работать на износ 24 часа в сутки. А хозяин, в свою очередь, может в любую минуту сделать с ними все что угодно: продать, заложить, убить.

Это и есть первое заблуждение относительно термина «раб Божий»: рабство у евреев разительно отличалось от рабства у римлян, было гораздо мягче.

Иногда такое рабство называют патриархальным. В самые древние времена рабы были фактически членами семьи господина. Рабом мог называться также слуга, верный человек, служащий хозяину дома. Например, у Авраама, отца еврейского народа, был раб Елиезер, и пока у господина не родился сын, этот раб, названный в Библии «домочадцем», считался его главным наследником (Быт. 15:2–3). И даже после того, как у Авраама родился сын, Елиезер вовсе не стал похож на несчастное существо в оковах. Господин отправил его с богатыми дарами на поиски невесты для сына. И для еврейского рабства нет ничего удивительного, что он не сбежал от хозяина, присвоив имущество, а исполнил ответственное поручение как свое собственное дело. О подобном говорит и книга Притчей Соломоновых: «Разумный раб господствует над беспутным сыном, и между братьями разделит наследство» (Притч. 17:2). Об образе такого раба говорит Христос, Который проповедовал в конкретной культурно-исторической обстановке.

Вот что говорит Ветхий Завет о рабах: «И вот законы, которые ты объявишь им: если купишь раба еврея, пусть он работает шесть лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром» (Исх. 21:1–2). Словом «законы» передано древнееврейское «мишпатим», буквально — «суды», от глагола — «судить». Следовательно, речь идет о судебных постановлениях, которые должны быть вынесены в самых разнообразных ситуациях, связанных с применением Десяти Заповедей в жизни. Не случайно постановления начинаются с предписаний об участи раба. Положением самых обездоленных и зависимых людей, несчастных и угнетенных Закон занимается в первую очередь. Многократно во главу угла в его «судах» ставится забота о сиротах и вдовах, пришельцах и нищих. Приступая к исследованию участи раба согласно Закону Божию, прежде всего стоит выяснить значение самого слова «раб» в древнееврейском языке.

Слово «эвед», вообще говоря, означает просто «работник» (от глагола «авад» — «работать»), а не «раб» в смысле абсолютной зависимости от хозяина-рабовладельца, хотя на всем протяжении Синодального текста это слово переводится как «раб». Дело в том, что уже в Септуагинте, переводе Ветхого Завета на древнегреческий язык, «эвед» передается греческим «дулос» — «раб» (согласно мнению ряда лингвистов-этимологов, от глагола «дэо» — «связывать», «заключать в оковы»). Данное греческое слово вне сомнения означает лицо совершенно бесправное, которое целиком находится во власти своего господина. И, таким образом, те представления, которые в сознании грекоязычных членов рабовладельческих обществ III в. до Рождества Христова (времени создания Септуагинты) связывались с понятием «дулос», были автоматически перенесены на еврейское «эвед». В действительности же «эвед» оставался в достаточной мере свободной личностью, и Израиль в той мере, в какой он следовал Закону Божьему, не знал рабовладения в его классической форме, несмотря на то, что окружающие государства, даже близкие ему по происхождению, языку и культуре — Вавилон, Ассирия и другие, не говоря уже о Египте,— представляли собой именно страны классического рабовладения.

Итак, «эвед» означает «работник», точнее податной работник. В каких же ситуациях возникала ситуация его «купли», описанная в книге Исход? Ответ находим в нескольких местах Пятикнижия. Например, в Книге Второзакония говорится: «Если продастся тебе брат твой, то шесть лет должен он быть рабом тебе» (Втор. 15:12). В другом месте Писание упоминает о продаже человеком «в рабство», а вернее в работники, своих детей в счет уплаты долгов или в случае крайнего обнищания: «Если кто продаст дочь свою в рабыни» (Исх. 21:7). Наконец, упоминается и насильственная «продажа в рабство» вора, которому нечем заплатить владельцу похищенного: «Укравший должен заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им» (Исх. 22:3). Существовали и некоторые иные способы приобретения рабов. Например, рабами могли стать враги, захваченные в плен (Втор. 21:10–14). Однако данный случай не относится к постановлению о покупке рабов-евреев. Итак, еврей мог стать рабом или «продать в рабство» своих детей только для того, чтобы расплатиться своим или их трудом с заимодавцем.

Следует остановиться также на значении выражения «раб-еврей», которое на первый взгляд может представиться чисто этнической характеристикой раба. Однако это не вполне так. Известно, что евреями назывались не только израильтяне, но и все потомки патриарха Евера (Быт. 10:21–31). Важно то, что «евреем», независимо от своего этнического происхождения, признавался в библейские времена также всякий человек, уверовавший в единого истинного Бога Авраамова и вошедший в завет с Ним, то есть не только «рожденный в доме Авраама», но и «купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника» (Быт. 17:12–13). Следовательно, всякий пришелец, вошедший в завет Бога Авраамова, считался евреем и точно так же, как и природный израильтянин, подлежал освобождению от рабства на седьмой год.

Теперь посмотрим, как же Закон предписывает обращаться с рабом в течение его шестилетней зависимости от хозяина: «если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтоб он жил с тобою; не бери от него роста и прибыли и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою; серебра твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтобы дать вам землю Ханаанскую, чтоб быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской: он должен быть у тебя, как наемник, как поселенец; до юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих, потому что они — Мои рабы, которых Я вывел из земли Египетской: не должно продавать их, как продают рабов; не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего» (Лев. 25:35–43).

Тут мы видим, что, во-первых, состоятельный человек должен принять все меры, чтобы поддержать своего «брата, обедневшего и пришедшего в упадок», независимо от того, природный он израильтянин или пришелец, и постараться не допустить его до «продажи в рабство» (Лев. 25:35–38). Во-вторых, если же это прискорбное событие все же окажется неизбежным, то по отношению к продавшемуся в рабство следует проявлять милосердную заботу: «не налагать на него работы рабской», обращайся с ним, как с «наемником и поселенцем», иначе говоря, как со свободным работником (Лев. 25:40). Наконец, в юбилейный год его ожидает полное восстановление в правах на земле, принадлежавшей его предкам. К этому времени все долги прощаются, и у господина нет никаких оснований удерживать таких людей в зависимости от себя. В тексте 21 главы книги Исход слова «шесть лет» и «седьмой год» являются не буквальным обозначением сроков рабства и освобождения, а терминами, подразумевающими противопоставление шести «рабочих лет» и седьмого, «субботнего», в каждом традиционном семилетнем цикле (Лев. 25:3–4). И выходит, что человек, продавшийся (или проданный) в «рабство», скажем, в конце пятого года субботнего цикла, должен был проработать всего лишь один год. Это уточнение весьма существенно меняет всю картину «рабовладения», изображаемую Законом Божьим. В седьмой год раб выходит на волю даром (др.-евр «хинам» — «бесплатно», «просто так») и не остается должен ничего своему хозяину.

Однако возникает вопрос, а как освобожденному бывшему рабу жить дальше, откуда добыть ему средства к существованию? Об этом Закон Божий проявляет детальную заботу: «когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего: дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой» (Втор. 15:13–14). Итак, хозяин должен обеспечить освободившегося от повинности работника всем необходимым, причем безвозмездно, чтобы тот сам стал полноправным земледельцем и скотоводом, полезным членом общества.

Таким образом, современники Христа, слушая Его притчи о рабах, не видили ничего обидного в этом слове, потому что оно являлось лишь выражением уважения к господину. Но даже если терминология Иисуса и была понятна Его слушателям, зачем ею стали пользоваться последующие поколения христиан и, что самое непонятное, современные христиане, ведь прошло уже несколько столетий как общество отказалось от рабства, будь то римская его форма, или более мягкая - иудейская? И вот здесь возникает второе заблуждение относительно выражения «раб Божий».

Дело в том, что оно не имеет никакого отношения к социальному институту рабства. Когда человек говорит о себе: «я раб Божий», он выражает свое религиозное чувство. И если социальное рабство в какой бы то ни было форме - это всегда несвобода, то религиозное чувство свободно по определению. Ведь человек сам волен выбирать, верить ему в Бога или нет, исполнять Его заповеди или отвергать. Если я верю во Христа, то становлюсь членом семьи - Церкви, Главой Которой Он является. Если я верю в то, что Он - Спаситель, я не могу уже относиться к Нему иначе, как с уважением и трепетом. Но, даже став членом Церкви, став «рабом Божьим», человек все равно остается свободен в своем выборе. Достаточно вспомнить, например, Иуду Искариотского, ближайшего ученика Иисуса Христа, который реализовал такую свободу, предав Своего Учителя.

Стоит отметить, что рабство в Библии ни в коей мере не похоже не только на рабство римское, но и на рабство расовое, от которого страдал наш мир в последние несколько веков. Кроме этого, как Ветхий, так и Новый Заветы осуждают практику кражи людей, которая имела место в Африке в XIX веке, и до сих пор встречается в различных местах нашей планеты. Работорговцы отлавливали африканцев и продавали их, после чего они доставлялись в Новый Свет для работы на плантациях и фермах. Эта практика является мерзостью для Бога. Фактически, согласно закону Моисея, наказанием за такие действия была смерть: «Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти» (Исх. 21:16). Точно так же, в Новом Завете работорговцы упомянуты среди «нечестивых и грешников» и отнесены к категории оскорбителей собственных родителей, убийц, прелюбодеев и извращенцев, а также обманщиков и клятвопреступников (1Тим. 1:8–10).

Социальное рабство - это всегда страх раба (в большей или меньшей степени) перед своим господином. Но отношения человека с Богом основаны вовсе не на страхе, а на любви. Да, христиане называют себя «рабами Божьими», но почему-то люди, которые недоумевают насчет подобного наименования, не замечают таких слов Христа: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями» (Иоан. 15:14–15). Что же заповедует Христос, за что Он называет Своих последователей друзьями? Это заповедь о любви к Богу и ближнему. И вот когда человек начинает исполнять эту заповедь, он обнаруживает, что принадлежать Богу можно только всецело. Другими словами, обнаруживает свою полную зависимость от Господа, который Сам есть Любовь (1Иоан. 4:8). Таким образом, в «странную» фразу «я раб Божий» человек вкладывает ощущение полной и всецелой зависимости своего сердца от Господа, без Которого оно не может по-настоящему любить. Но эта зависимость свободна и человек сам волен выбирать, быть ли ему «рабом Божиим» или рабом своих страстей, грехов и прочих вредных привычек.

Егор ПАНФИЛОВ

Уйти после «Отче наш», не оглянувшись

«Попробуем представить себе продолжение пира. Вот внесли горячее, потом фрукты и, наконец, свадебный торт – и тут один из гостей шумно сморкается в салфетку и уходит, не прощаясь».

«Главное – к Евангелию поспеть»

Наверное, это видел каждый постоянный прихожанин. Храм медленно заполняется: на «Господи, спаси благочестивые» людей чуть больше. После «Оглашенные, изыдите!» – еще. К Причастию подтягиваются семьи с детьми. После «Отче наш» часть выходит, после «Аллилуйя» – еще часть, а к отпусту в храме остаются самые стойкие.

Увы, наверное, каждый хоть раз так поступал.

«Я не буду причащаться, поэтому уйду после "Отче наш"!» – «А я не буду причащаться, поэтому просто опоздаю». – «А я как раз буду причащаться, ну так главное к Евангелию поспеть!»

Боюсь высказаться банально. Это – невежливо. Так нельзя ни с братьями и сестрами, ни с духовенством, ни с Самим Богом.

Господь порицает невоспитанность и бестактность. В притче о званых и избранных хозяин очень возмущен отказом гостей прийти к его сыну на прием по случаю свадьбы, хотя, казалось бы, у всех у них образовались очень важные дела. Один даже женился. Но, с точки зрения хозяина, это их совершенно не оправдывает.

Вообще-то хозяин прав. Во-первых, можно было бы и предупредить. Во-вторых, совершить сделку с недвижимостью можно было днем раньше, днем позже или, в конце концов, в тот же день, но через несколько часов; купленные волы никуда за сутки не убегут, а уж внезапная свадьба и именно в день важного приема – это просто нелепость. Что, в древней Иудее ЗАГС только один день в месяц работал?

Хозяин – человек гостеприимный, он готов друзей найти и на улице. Но вот человека в «не брачной одежде» выгоняет вон. Если не вдаваться в толкования разного уровня исторической достоверности, то фактически это выглядело так: вылез человек из-за руля своего трактора и, даже руки не помыв, в штанах, перепачканных машинным маслом, благоухая потом, уселся за праздничный стол – видимо, считая, что вот только его тут все и ждут. Ну прямо герой песни Бориса Гребенщикова «Два тракториста»: «Один Жан-Поль Сартра лелеет в кармане и этим сознанием горд». Право же, друг мой, тебя не выпить пива приятели после смены зовут. Мог бы хоть рубашку сменить.

К Причастию – в гости на тортик?

Попробуем представить себе продолжение пира. Вот внесли горячее, потом фрукты и, наконец, свадебный торт – и тут один из гостей смачно облизывает ложку, шумно сморкается в салфетку, встает и уходит, не задвигая стул и не прощаясь.

Примерно такой же невоспитанностью, граничащей с хамством, является внезапный уход с Литургии. Или приход сразу «к столу» – то есть к Евхаристии.

Одно дело, когда на Литургию опаздывает мама с маленьким ребенком, по дороге сумбурно молясь, как могла бы молиться какая-нибудь спешащая на вечерю из притчи одинокая швея: «Господи, он у меня неусидчивый такой, прости, пожалуйста, мы так, на минутку буквально, только поздравить, на чашечку чая».

Другое – когда молодые, крепкие люди за свечным ящиком спрашивают: «А во сколько Причастие? В одиннадцать – одиннадцать пятнадцать? Оооокей!» – и на следующий день приходят ровненько к одиннадцати. Когда у вас там торт вынесут? А вкусный торт-то? Или так, вафельный? Вот к нему-то и придем! И тут же уйдем. «Что, вы уже уходите? – А разве еще что-то осталось?» – как живо повествуется в энциклопедии повседневной жизни, повести А. А. Милна «Винни-Пух и все-все-все».

«Меня ждут великие дела!»

Евангелист Иоанн рассказывает о последнем ужине Христа с апостолами без особых подробностей, зато тщательно описывает, что происходит после: омовение ног, долгая, вдумчивая беседа. Между прочим, именно в этой беседе Господь оставляет свою уникальную, новую заповедь, перекрывающую даже золотое правило нравственности «возлюбить ближнего, как самого себя».

– Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, – говорит Господь. И тем самым напоминает: мерилом нашего отношения к ближнему являемся в перспективе уже не мы («как самого себя»), а Он («как Я возлюбил вас»).

То есть нам заповедана любовь до самопожертвования. До Креста ради друг друга.

Современность такого не одобряет. Попытки жертвовать собой по каждому поводу, как считается, нередко и даже чаще всего приводят к неврозу. Поэтому многие сегодня полагают, что жить надо для себя. В свое удовольствие. Своей жизнью. И с ними сложно не согласиться.

Да и чего это я всё «они» и «сегодня»? Мы во все времена совершенно не хотим жертвовать собой, потому что «я у меня один». И даже отдать после Причастия лишние пятнадцать минут своего времени Богу как, выражаясь языком современной философии, нашему «Абсолютному Другому», как персонификации нашего «ближнего вообще», а не конкретных мамы, папы, брата, друга, лежащего на дороге избитого путника, проходящего мимо самарянина, висящего на соседнем кресте разбойника – это зачастую трудно выполнимый подвиг, в качестве подвига не осознаваемый. Ведь меня ждут великие дела! Я не могу ждать!

Проблема в том, что мы слишком рано выходим из-за стола и пропускаем самые важные разговоры. А если мы вдумаемся в этот стих (Ин.13:34), мы поймем самое главное: «Да любите друг

друга». Христос не призывает нас к безответной любви. Мы вместе стоим перед Ним, как Он стоит перед нами, и это называется Церковь.

Так вот, пребывание с Богом – это не только принятие Святых Даров. Причастие – не магическая практика. Пребывание с Богом – это еще и пребывание с общиной.

С братьями и сестрами, которых мы, может, даже и не знаем. И окончание Литургии – всеми вместе, единым сердцем, а не уникальными потребителями Его Тела – об этом напоминает.

Зачем Богу наше «спасибо»?

Главное наше Таинство называется Евхаристия, то есть «Благодарение», да вот слов благодарности за него не так уж много. Признаемся, этому способствует и некоторый перекос в наших молитвословах, когда Последование ко Причащению занимает раза в четыре больше страниц, чем Благодарственные молитвы, и сам устав богослужения, когда вынос Чаши рассматривается как развязка богослужения (тогда как он скорее является кульминацией).

«Ну зачем Богу наше «спасибо»? И вообще, «спасибо» на хлеб не намажешь, в карман не положишь», – отмахнется торопливый прихожанин, спешно застегивая куртку и убегая в морозную даль – прочь с территории храма. И ошибется. Потому что из этих самых «спасибо» и складывается наше отношение к Богу и Его Таинству.

Апостол Иоанн спрашивает: «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20). Самое замечательное, что как раз Литургия позволяет «увидеть», «ощутить» Бога через Таинство Его Тела. «Видехом Свет Истинный, прияхом Духа Небесного», – поет Церковь сразу после него.

Впрочем, наш торопливый прихожанин, возможно, до этих слов не достоял. И очень зря. Благодарность (а оставшиеся минуты до конца богослужения – это время благодарности) – это не только воздаяние добром на добро, но и осмысление этого полученного добра, коллективная рефлексия над Дарами. В этой рефлексии фактически устраняется иерархия, о чем свидетельствует заамвонная молитва, произносимая священником из среды народа (всю Литургию, напомним, он провел на ступеньку выше – на амвоне и в алтаре, тем самым выступая в качестве, с одной стороны, живой иконы Бога, а с другой – старшего представителя общины).

«Всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов; и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков», – благодарит священник от лица всех нас, и мы присоединяемся к этому благодарению. Так из наших частных благодарностей, соединенных в единую благодарность, которая и звучит в заамвонной молитве, как бы складывается Благодарность вселенская – та самая вечная Евхаристия, что вечной Новостью и вечным Воспоминанием будет звучать на следующий день в новой Литургии.

инокиня Евгения (Сеньчукова)

pravmir.ru

«Гродненские епархиальные ведомости»
издаются по благословению Высокопреосвященнейшего Артемия, Архиепископа Гродненского и Волковысского

Учредитель: Гродненская епархия

Главный редактор:
Дмитрий Павлюкевич

Компьютерная верстка:
Дмитрий Павлюкевич

Корректор:

Светлана Павлюкевич

Редколлегия:
протоиерей Анатолий Ненартович
протоиерей Александр Велисейчик
протоиерей Александр Железный
протоиерей Александр Хомбак
иерей Иоанн Велисейчик
иерей Владимир Борисевич
протодиакон Иоанн Авсиевич

Газета зарегистрирована Министерством информации Республики Беларусь
Регистрационное свидетельство №1358 от 30 апреля 2010г.

«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви»
Свид. №189 от 2 декабря 2011г.

Издается ежемесячно
на русском и белорусском языках
Объем- 3 усл. печ. листа
Тираж 1100 экз.

Адрес:
230023, г.Гродно, ул. Горького, 2

Адрес для писем:
230023, г.Гродно, ул.Ожешко, 23,

тел. (8-0152) 77-06-86

Наш адрес в Интернете:
http://www.orthos.org
E-mail: gev@prihod.info

Подписной индекс 63609
Для предприятий 636092

Цена договорная
Газета набрана и сверстана в редакции «ГЕВ»

Отпечатано в ГОУПП Гродненская типография
230025, г. Гродно, ул.Полиграфистов, 4.
ЛП №02330/39 от 27 03 2014 года

Сдана в набор 03.02.2017
Подписана в печать(16:20) 03.02.2017
Подписана в свет 03.02.2017

№02, 2017г.

Заказ № 616